# 周易詳說

# 周易詳說卷之五

三原劉紹攽註

☲☰ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人者同于人也野者曠遠之地以喻大公无私同人如是何勿亨焉相親相濟雖涉險亦无不利然天下固有相合而不以道者故又利于君子之貞

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

乾謂外卦一柔處中與五陽相應所以爲同人也

不言上下應者居下體也。比小畜大有陰居上體。

則曰上下應

同人曰

同人之卦曰

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應

君子正也惟君子爲能通天下之志

乾體在外乾行之象剛健无私故於野而亨涉川而利也卦德內離文明外乾剛健卦體中正二五相應此君子之正道也正故能合天下而同之不然一陰五陽陽誰不欲同乎陰相攻无已時矣

象曰天與火同人君子以類族辨物

天體在上火又炎上其性同也類人之族辨物之宜所以致之不同然必如是而後各得其分无爭奪之虞乃所以同也王建安曰以三畫卦言之二五皆在人位相應則相同故曰同人

初九同人于門无咎

門以內多私門以外則遠于私而無室家之戀初陽无應其象如此无咎之道也○朱可亭曰二三爲半艮艮爲門半艮則門之象失矣是爲出門象王建安曰兩戶爲門陰畫耦有門之象同人與隨

之初九節之九二皆前遇偶故謂之門一扇爲戶

陽畫奇有戶之象節之初九亦前遇奇故謂之戶

戶一而門二也。

象曰出門同人又誰咎也

爻曰于門傳曰出門明于門之爲出門也故无咎

六二同人于宗吝

二五陰陽正應有宗親之象同人如此則不免于

私矣故吝馮時行曰卦體有大同之義爻義示阿

黨之戒。

象曰同人于宗吝道也

同人貴公宗則不免于私吝之道也九五六二雖正應然于六二每有戒辭如此

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

三居下體之極同而巽之際也三近乘二欲同于二而忌二正應之五又以剛居剛不畏五之尊伏戎以待之升陵以望之然尊卑不敵遲之三歲不能舉也　離爲戈兵戎象互巽爲木莽象性入伏象爲高升陵象爲進退不興象離爲目望象朱司亭曰高陵指四升四而望五也

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

敵者應也剛不可敵安其自然而行之可矣

九四乘其墉弗克攻吉

四隔于三忿不得同乎二而欲乘三以攻二幸以剛居柔畏二有五之應雖乘之勿克攻之故吉

離中虛外堅故三有墉象

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

言能以義自反

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五之所應者二則其所同亦二然二以一陰而所承所乘所比皆陽亦如居尊而同于下者其間必

有勢分所隔衆情所阻焉能遽遇哉夫先反側而後友樂關睢之義也同人亦然故有升陵者有乘墉者必用乾行之衆借離應之兵以克之二五始得同矣

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

先號咷而後笑者以五居上卦之中九有剛正之德能與師以克敵也

上九同人于郊无悔

上處卦外郊關之象同人如此雖未能如野之大同較之于門于宗則固廓然矣故无悔

象曰同人于郊志未得也

同人之卦以野爲大公郊未至于野故其同人之志猶未滿足也

李厚菴曰內卦自同而漸異外卦返異而之同三四二爻同異之際也故皆不言同人以其未能同也餘爻言同人而二有于宗之戒五有攻克之難其于卦義近者于門于郊而已終未能至于野而大同也故同人于野之義大矣

䷍ 乾下離上

大有元亨

此卦一陰居尊五陽歸之所有者大也易義最重
尚賢大有與鼎皆以六五之君下上九之賢故直
曰元亨而無餘辭　折中曰比以九居五視大有
之六五為優矣然比之應之者五陰民庶之象也
大有之應之者五陽則賢人之象也賢人應之所
有孰大于是故比之吉无咎不如大有之直言元
亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有
一陰踞五中而上下諸陽皆為所有不亦大乎
其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

內卦乾為剛健外卦離為文明以六五之柔應九二之剛而復下于上九行得其當與時合宜是以

元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

明以別善惡健以行遏揚天命之性有善無惡遏而揚之順天之命也休美也

初九无交害匪咎艱則无咎

大有之時豐亨則逸豫易涉乎害者也然初與四皆陽而无應則无交矣无交則不牽于外何咎之有然初陽在下猶恐有躁進之嫌故必艱貞以處

之乃得保其終而長旡咎也

象曰大有初九旡交害也

他卦初多與四應大有初不與四應故旡交物而引之之害

九二大車以載有攸往旡咎

二剛中才堪任重又以下應上毫無阻滯往何咎

胡雲峰曰坤爲大輿輿指軫之方而能載者車則以其全體而言引之以馬之健行之以輪之圓皆乾象也況九二以剛居柔柔則其虛足以受剛則其健足以行有大車象得應乎五載上之象

象曰大車以載積中不敗也

二有中德故德能積載

九三公用亨于天子小人弗克

以乾三而踞下國之首三公象也大有至此衆多之極公不自有其多進而亨獻于天子可謂善處盈矣若小人則利欲錮蔽私爲已有豈能如是

僖二十五年傳以天子亨諸侯爲訓乃斷筮也與大有卦義不合故不可從

象曰公用亨于天子小人害也

大有之時唯公能用此以亨上小人則擅其富强

益爲不順而反爲招禍矣

九四匪其彭无咎

韻會曰彭多也四位近君所有之大可知以剛居柔高而善下非恃其多者也咎自无矣

象曰匪其彭无咎明辨晢也

處高不危處近不偪處極甚而不盈非得離火之明而辨而能晢何以至此　明者見之到辨者考之詳晢即晰剖之精也

六五厥孚交如威如吉

五離中虛中孚象也近交四遠交二誠信及人所

謂應乎乾也雖不立威而人畏懷之吉何如也

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

一人之信虛已應賢而上下歸之是有以發上下之志也威非作威簡易无備人自畏之所謂不戒而孚也

上九自天祐之吉无不利

以陽剛之賢居五柔之上是君能虛心下賢者也夫賢人簡在帝心豈有不保祐之乎不惟爲宗社之慶措之政事无往不宜矣

象曰大有上吉自天祐也

他卦上九多不吉大有之上吉以六五下之故自天祐之尚賢之義大矣哉項平菴曰大有上吉明事關全卦非止上爻也

☶☷ 艮下坤上

謙亨君子有終

謙者有其德而不居也達理故樂天而不競內充故退讓而不矜亨者事之可通有終者道之可久○艮者萬物之所以成始而成終故其象為有終

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

下濟謂退居坤下艮為篤實輝光故多言光明上

行謂坤居艮上所以爲謙

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

天道虧盈四句釋亨之義虧盈益謙者日盈則昃月盈則虧虧極復盈也變盈流謙者高山之下必有浚谷害盈福謙者高明之家鬼瞰其室惡盈好謙者滿招損謙受益也謙尊二句王童溪曰尊者三居下卦之上也光艮體也卑者三居上卦之下也不可踰謂位雖居下而德剛莫有過之者盖以

謙居尊而道光以謙居卑而德不可踰此專以九三爻言君子有終之義也

象曰、地中有山、謙、君子以裒多益寡、稱物平施、

山下地、君子下人、裒益在我、多寡在物、稱而施之、不敢自有其權衡、故謙者德之柄也、

初六、謙謙君子、用涉大川、吉、

初居下卦之下、謙而又謙、君子持此道以涉險、亦可獲吉、況處順乎、葢天地神人皆祐之矣、此在下之君子、所謂卑而不可踰也、

象曰、謙謙君子、卑以自牧也、

牧養也如牧牛羊之牧君子用此道以自涵養其性情使之馴服乃可爲謙

六二鳴謙貞吉

二比三三且謙何況二又居下卦之中有諸内必形諸外故以謙鳴得其正而吉矣　三體震爲善鳴蘇子瞻曰二其隣也上其配也故皆和之而鳴

象曰鳴謙貞吉中心得也

鳴則疑于務外而不知其由于心之自得非勉爲之所以補備爻辭

九三勞謙君子有終吉

此卦主也故辭與彖同三以一陽居互坎之中坎爲勞勞于謙而不以爲若眞能謙者也故有終此在上之君子所謂尊而光也

象曰勞謙君子萬民服也

以剛統柔有羣陰歸向之義

六四无不利撝謙

下卦山居地下上卦則地反居山上宜非謙矣地勢卑坤性順故无所不利而發揮其謙 程傳撝施布之象坤爲布故曰撝

象曰无不利撝謙不違則也

則準也言非過爲貶抑所以補備爻辭

六五不富以其隣利用侵伐无不利

五爲君位富有四海而不恃其富謙之至也然君德不可過柔故或有不服者則用我臣鄰以之征伐无不利矣 五中虛故言不富鄰卽臣也書曰臣哉鄰哉鄰哉臣哉春秋傳曰有鐘鼓曰伐無曰侵

象曰利用侵伐征不服也

非不服則不征仍不失其爲謙。

上六鳴謙利用行師征邑國

上近五爻應三于是乎設閗于人人亦加以謙之名也謙德之盛如此可以行師矣然君子行有不得則反求已故用師止以征已之邑國而已不用剛克而能勝已之私者未之有也　互震爲長子爲雷爲鼓故象師坤爲土爲衆象邑國

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

謙極而鳴猶以其謙爲未足而志不自以爲得故雖可用行師亦止自治其私邑而已上六之謙配乎有終而思以善承其謙有如此

李厚菴曰謙德之光至于遠播然微有責人之意

則猶未謙也、五言以其鄰而利用侵伐、先近而後遠也。上言利用行師而征邑國、後遠而先近也。兩爻互發其實一意。

䷏ 坤下震上

豫、利建侯行師、

豫、和也、和則易流、故雜卦曰怠、和以統同、故彖曰建侯行師、侯以輯民、師以除暴亂、亦莫非致豫之道、　邱氏富國曰、屯有震无坤、則言建侯而不言行師。謙有坤无震、則言行師而不言建侯。此合震坤成卦。故兼之。

彖曰豫剛應而志行順以動豫

卦所以名豫者以爻位言九四剛雖不中然一剛而衆柔應之居上則其志得行衆應則人心和附以卦德言內順外動爲順乎理而動動而得和故名豫曰以者重在上一字曰而者兩字并重

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰淸而民服豫之時義大矣哉

下順上動此與天動于上地順于下者相同而況君之撫有此衆乎故其在天地則日月代明而四

時循序其在聖人則刑罰清明而萬民悅服凡賛其大者皆舍其瑕而取其瑜欲人識時精義以致用也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷以啓蟄樂以宣和殷以雷聲喻樂聲也詩云殷其雷

初六鳴豫凶

四震爲善鳴而初應之猶小人依附權勢志意滿極不勝其豫而以自鳴凶之道也豫之初六即謙

上六之反對。故皆曰鳴、

象曰、初六鳴豫、志窮凶也、

豫未至凶以豫爲鳴則其志趣卑小盡于此矣故

凶窮者極也盡也、

六二、介于石、不終日、貞吉、

无偶曰介又硜硜貌二居坤中而五不我應堅于

自守如石之不可轉然其見幾而作不待終日而

計畫已定處逸豫而不躭最得其正故吉　二至

四互艮艮爲小石、

象曰、不終日貞吉、以中正也、

二不終日而見凡事之幾微得正而吉者由其中
正自守不溺于豫其介如石也
六三盱豫悔遲有悔
盱上視也以坤迯之盡當艮止之半不能早計徒
仰視上震羡其所得可悔甚矣惟悔而速去之則
可遲則必至于有悔也　盱豫與介石相反遲悔
與不終日相反。
象曰盱豫有悔位不當也
三不中正而比四故不能自守而仰視之位使然
也

九四、由豫、大有得、勿疑、朋盍簪、

此成卦之主、卦之所由以為豫者、得應于上下、是大有得也、然居上位而近、乃危疑之地、必開誠布公不參疑貳、則五陰為朋、連類而至、盍合也、簪總也、以一陽括衆陰而貫乎其中、如簪之括髮者然

上下皆偶、四以一陽貫乎其中、簪象、

象曰、由豫大有得、志大行也、

象則萬物莫不由雷以豫、爻則五陰莫不由陽以豫、故大有得、卽彖傳所謂剛應而志行者、

六五、貞疾、恒不死、

五坎爲疾當逸豫之昧恣驕侈之欲四以陽剛爲法家拂士使不得逞其欲若常有疾然則常有戒心不至于大病而傷其壽年矣

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

五柔四剛以君之逸豫見正于近臣之匡弼是常有危難之象有難則警戒震動不得宴安而不失其中德矣易之所重者乘剛亦最重中德皆于此發之

上六冥豫成有渝无咎

陰柔處豫之終沉冥于豫者也苟能于豫之既成

㵸然變悔則可以无咎　上處震動之極動爲明動極則明者復入于幽故象冥

象曰冥豫在上何可長也

樂不可極故知其不長

謝梅莊曰象言豫之利爻言豫之弊豫恐其怠豫不由五而由四恐其偪四无貶詞尊陽也五乘四有危詞三比四初應四皆有戒詞上遠四而不中猶有勉詞二遠四而得中始有予詞五不爲豫之主二不在豫之中故兩爻不言豫

☱☳ 震下兌上

隨元亨利貞无咎

雜卦曰隨无故也乃治世无事之象自然大亨利在正固而已何咎焉　李厚菴曰比者人來比我也而我往比人之義次之同人者人我相同也而我往同人之義亦次之隨則主于我往隨人而人來隨我之義亦次之此其所以異也比言吉不言亨同人曰亨隨曰元亨者深著以己下人之美

彖曰隨剛來而下柔動而悅隨

以卦體言震剛下于兌柔初剛下于二柔以卦德言震動兌悅動而得悅所以名隨

大亨貞无咎而天下隨時

隨固大亨然必貞乃无咎而天下皆因時而隨之震位正東爲初春之卦雷動水隨則陰本從陽而兌位正西爲秋晝之卦雷收澤中則陽又從陰所謂時也本義以時作之觀彖以時作是皆非

隨時之義大矣哉

時者易之妙用也故贊其大

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷以至剛之性藏于兌澤至柔之中隨之象也王者嚮明出治此云嚮晦宴息亦所謂時也謝梅莊

云象爻言隨時而行。大象言隨時而止

初九官有渝貞吉出門交有功

渝變也震爲長子爲官宜長人者也乃居二柔之下官有渝矣然當隨之時義主于隨變而得正故吉出門隨人之始即交有功之人皆剛來下柔之義 門以互艮取象九爲卦主不可隨人故不曰隨而曰交。

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

剛下柔而得隨時之正出門交而无詭隨之失

六二係小子失丈夫

震爲丈夫二至四互艮爲小子二之所隨本近丈夫而忽與小子同体是前所見係者爲小子而後所失者在丈夫　三至五互巽巽爲繩故諸爻多言係

象曰係小子弗兼與也

前後牽曳勢不兼顧不言凶咎者二中正也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

三比四隨四陽之丈夫舍二柔之小子四近君有位故三有求必得然與卦以剛下柔之義相反故戒以守正則利○三至五互巽巽爲近利故象有

得、

象曰係丈夫志舍下也、

三不中正志在援上詭隨者也、

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎、

四隨五臣隨君是有獲矣然剛上柔下反乎卦義、揆以正理則凶也然當隨時若誠以結之道以事之明哲以保其身何咎乎、

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也、

義謂卦義有孚能在于道者明理知人之功也、

九五孚于嘉吉、

嘉謂上五隨上是信于善也其吉宜矣所以別于兌之孚于剝也

象曰孚于嘉吉位正中也

五位正中故陰陽有相孚之美

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

亨通也上无所隨遯于山林嘉美之士也五陰陽相孚拘係之從而執維之其固結不可解至通于山以求之蓋隨之時如此互艮爲山兌位西爲西山

象曰拘係之上窮也

窮極也上位已極則有高亢之意不易係也故係之不足而維之維之不足而通于山以求之

☶☴巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱壞也器不用則壞人不事事則亦壞然不事則蠱而蠱必有事是蠱有大亨之道也誠能事其所不事則治亂之功勇于治治大川之涉有何勿利又當法天行之健先甲三日而有終後甲三日而有始則可以長保其不蠱矣中爻震足兌澤故象涉川十榦除本位分始中終各三日蠱有事取捌

始之義故以甲言先甲三日辛壬癸終也後甲三日乙丙丁始也故曰終則有始書多方云因甲于內亂亦以甲爲始　左氏並決風吹落草木之實爲蠱（僖十五年傳）然實落更生故取象于甲甲者草木始拆也又十干之首爲東方木亦巽象

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

卦體上剛則驕下柔則諂有不六之象焉卦德巽則怠緩止則廢弛有積敝之象焉故名蠱

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

不事事則壞誠能事事則大亨而天下可治大川之涉貴有事也自甲至癸終而復始所以法天行之健

象曰山下有風蠱君子以振民育德

風爲山所阻不能條達故不曰行而曰有蠱之象也振民如風作新民也育德如山復民性也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

事壞非一日自其父而已然巽爲木故能幹之則是父有克家之肖子入廟稱考亦可告无過于先人矣初剛位故厲爻柔位剛柔相濟終必獲吉

朱可亭曰、皿有虫爲蠱、皿木器也木器壞更以木爲之故爻詞俱言幹

象曰幹父之蠱意承考也、

前人致蠱未必無悔過之心不襲父之事而善繼父之志此考之所以无咎也

九二幹母之蠱不可貞

父爲考則所存者母也、父蠱母亦蠱矣喻母子道視父尤難故不可一于貞固當巽順以入之此雖陽畫居于陰位又承上爻父象故言母王輔嗣以居內處中。是幹母之象。

象曰、幹母之蠱得中道也、

二居柔得中、合乎幾諫之道也、朱可亭曰、幹父蠱易、幹母蠱難、唯二之中、能幹人所難幹也、

九三、幹父之蠱、小有悔、无大咎、

三太剛、故有悔、然犯親之罪小、陷親之罪大、小有悔、无大咎矣、巽之究爲躁卦。此爻在巽上。正其究也。故過剛而有悔、不徒以陽爻陽畫取也。

象曰、幹父之蠱終无咎也、

幹蠱所以補過、三雖不免于剛而過、因之去矣、又何咎焉、

六四裕父之蠱往見吝

四體艮之止而爻位俱柔不幹而順從之蠱益深矣牽是以往可羞孰甚焉　此爻艮初山下之象山下水草沮洳含納荒穢裕象也。

象曰裕父之蠱往未得也

能裕而不能幹未得乎中道也

六五幹父之蠱用譽

幹蠱之道過柔必諂過剛必戇五柔中居尊无過不及幹蠱而有聲譽者用者用此譽加之父也○艮爲篤實輝光張子所謂著則明者也故象譽

象曰、幹父用譽承以德也、

无才固不能幹蠱此則濟之以德所以有譽、

上九不事王侯高尚其事、

艮剛在上高蹈山林之象幹蠱之世局内之人以事爲事上處局外王侯不得而臣似乎无事而不知其清風高節厲一世之貪頑乃以不事爲事者也故不曰高尚其志而曰高尚其事此亦幹蠱者也、

象曰、不事王侯志可則也、

不事王侯、則无事矣然其志趣之高潔、可以立懦

起頑其有功于世道人心豈淺鮮哉　李厚菴曰、父母尊者也故下卦則取諸所應上卦則取諸所承凡以陰遇陰以陽遇陽及以陰遇陽皆曰父無嫌于稱父也獨以陽遇陰則曰母不可以稱父也上雖無復父母之象然不可言不專父母故曰不專王侯也易于上下之位陰陽之分義理倫常之間其稱名之必謹有如此者

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶、

臨有二義以上臨下謂之臨彼此相近亦謂之臨

故以卦言爲坤以高臨澤以爻言爲陽以剛逼陰高臨澤者君道也陽逼陰者天道也君道天道之大是以具元亨利貞之四德八月者陽生于三而成于九陰生于八而成于六日以象陽月以象陰也或曰八月以覆卦言即此臨之十二月覆之爲觀之八月雖同是二陽而臨之所爲陽長者亦即觀之所爲陽消

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

以卦體言二陽方長至三陽而爲泰四陽而爲大

壯方長而未已也以卦德言兌悅坤順以爻位言二以剛居中而應乎五此三者其道大通而出之以正無所矯强乃天道之自然也祇其所為陽者不可久恃數月之間陰氣已生蓋消長之幾循環无窮

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

岸高于澤俯臨之也澤之盛滿將與地平大之義也君子觀此不以盛大之勢而以久大之德教思如澤容保如坤勢有時而消德無時而盡

初九咸臨貞吉

謝梅莊曰卦以陽臨陰取名內臨外也然以德言陽貴陰賤以位言外貴內賤外又臨內者也故六爻皆稱臨焉咸有周徧之義又有感通之義蓋無心之感無不周徧其義一也初剛方長正則吉也

李舜臣曰山澤通氣故山上有澤其卦爲咸而澤上有地初二亦謂之咸者陰陽之氣相感也

象曰咸臨貞吉志行正也

初兌體兌爲說以說感人易失之流故其志其行必出于正

九二咸臨吉无不利

二剛已長得中而應則正不必言也故吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

李厚菴曰臨之盛大天之命也君子但知大亨以正之爲天道不知浸長之爲天命也順乎道則有无窮无疆之業順乎命而消不久矣是故君子未順命也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

三不中正而兌體居下之上以勢臨物而以爲甘不知其消不久也何利之有苟能知懼而咎可免矣　兌爲說象甘變乾爲乾惕象憂

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

自三至上皆柔而三不當位反說爲憂則不順命而咎乃可免

六四至臨无咎

四居地澤之交親切之至者也以非卦主又非尊位故僅曰无咎

象曰至臨无咎位當也

三四皆有臨人之位而四无咎者德柔位柔也

六五知臨大君之宜吉

五得尊位以柔中應剛中知親賢之爲吉臨之知

者也此大君之宜也吉可知矣

象曰大君之宜行中之謂也

剛柔相應乃得中道

上六敦臨吉无咎

上純坤安土敦仁厚于臨者也臨之道有終爲難

非厚德以行久道不能吉且无咎凡言吉无咎者

皆吉而後得无咎者也

象曰敦臨之吉志在內也

李厚菴曰因上居事外而發明之言敦厚于臨乃

存心天下非在事外者也

☷☴ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

二陽在上四陰在下陽爲陰觀然必有爲觀之德然後可以稱觀之義誠敬常存視聽言動爲天下法如祭者盥手未薦之初有孚在中顒然可仰斯可爲觀于天下也有孚顒若亦就祭祀説爲觀之義在于言表。劉炫曰下體坤坤爲地爲衆上體巽爲風爲木互體艮爲門闕地上有木而爲門闕宫室之象宫室而可風化使天下之衆觀焉故謂之觀

彖曰、大觀在上、巽而順、中正以觀天下

二陽在上、下順上巽、九五又居中得正、所以爲觀于人、大觀統謂二陽、中正以觀天下、獨舉九五

觀盥而不薦、有孚顒若、下觀而化也、

上釋卦名、此釋卦詞、垂觀者不待言動、仰觀者莫不敬信、有奏假無言、時靡有爭之象焉、

觀天之神道、而四時不忒、聖人以神道設教、而天下服矣、

天不言而時行、聖無爲而化成、此神字鬼神之神、乃陰陽不測之謂、神無聲無臭、妙萬物以爲言

者也。

象曰、風行地上、觀、先王以省方觀民設教、

下觀上、上亦觀下、省方觀之禮、設教觀之事、

初六、童觀、小人无咎、君子吝、

六爻皆觀乎五、初居下、去五甚遠、童稚无遠見之

象、此童小人也、固无足咎、倘君子出此、不甚羞乎、

艮爲少男、象童、

象曰、初六童觀、小人道也、

人卑地遠、遥望不及、小人之道則然、

六二、闚觀、利女貞、

艮爲門闕、坤爲闔戶、二以陰居陰、去五甚遠、不應觀而欲觀之、在重門半闔之間、非門內窺人之象乎、此女子之正道也、

象曰、闚觀女貞、亦可醜也、

當大觀之世、不入廟駿奔、同于助贊、而僅僅以觀女自居、女雖貞、不亦羞乎、

六三、觀我生、進退、

三去五甚遠、不中不正、何以觀中正之五、若能返而自觀、則進可以爲四、退亦不至爲初二、觀我生者、觀我所行也、行自我出、故曰生、

象曰、觀我生進退、未失道也、

進可以爲四、退亦不爲初二、合于道矣、

六四、觀國之光、利用賓于王、

此正載見之詩羣公助祭休有烈光者、四近君而加于臣三民二初之上、得以觀之、如二王之後作賓王家、

象曰、觀國之光、尚賓也、

尚上也、上能賓臣、則賢者來賓、

九五、觀我生、君子无咎、

五上二爻所謂大觀在上、而五則中正以觀天下、

者也。五處君位、有下觀而化之責、然不必觀下、唯當觀我生平之所爲、君子之道、何咎之有、

象曰、觀我生、觀民也、

何以觀我、觀之于民而已、形端則影正。源淸則流深。

上九、觀其生、君子无咎、

上无位无民、而陽剛在上、下所觀仰、生平操履、不可不修、君子之道、何咎之有、五當君位。故曰我。上非君位、故曰其。　朱可亭曰、初民、二妾、三四臣、五君位、上師位也、

象曰、觀其生志未平也、

五曰君子无咎。庶可問世。上曰君子无咎。止堪問心。不能見諸行事、其於觀民設教之志未能釋然、蓋世道人心。不可一刻忘也。

☲☳ 震下離上

噬嗑、亨利用獄、

噬者齒决物、嗑者合也、初上二陽爲據剛、上下相向、而置物于其中、名爲噬嗑、賁象覆看亦與此同、而不名噬嗑、則以上開下動。與上止下開、有分殊也。離開震動、上噬下嗑、賁則艮止離開、不能合矣、夫開而能動、中有决斷、

自能亨通即因而用獄亦有利焉

象曰頤中有物曰噬嗑

外實中虛頤象九四一陽爲有物梗之必噬乃能合故名噬嗑

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

象言噬嗑亨傳言必噬而嗑之而後亨也以卦爻言三陰三陽剛柔均分以卦德言震動離明以卦象言震雷離電相合而章明以卦主言六五一爻柔而得中居于上位惟五與三四皆不當位然剛

柔相濟、治獄之道、無取過剛、故利用焉、

象曰雷電噬嗑、先王以明罰勅法

天地生物有爲造物之梗者、必用雷電搏擊之、先王法此、明其刑罰、則民畏而不陷、申其法令、則民曉而知警、明罰象離之照。勅法象雷之威、用法則曰君子、立法則曰先王、 舊說雷電當作電雷、不知泰卦宜言地天交、而象曰天地交、地不可以先天也。電爲雷火。亦不可以先雷。傳曰雷電合而章、明明以雷先電。又何疑焉、

初九屨校滅趾、无咎、

卦以初上兩剛爲用刑之人。爻以初上兩剛爲受刑之人。初无位而剛、未有不犯刑者、校、械也、械足而遮沒其趾、罪之輕者、初犯于始、故无咎　震爲足、故曰趾、

象曰、屨校滅趾、不行也、

初當震動、過于行者也、校之則不行、不行則不過、故无咎、

六二、噬膚滅鼻、无咎、

中四爻、治獄者也、因在頤中、故皆以噬物爲喻。禮有膚鼎、肉之柔脆、二治初、初獄本輕、二用獄太過

如噬膚鼎而深入滅沒其鼻治獄得情又何咎焉

吳草廬曰膚者豕腹之下柔軟无骨之肉古禮别寔于一鼎曰膚鼎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

初獄本輕然剛者也二以柔中乘之恐其不勝用獄太過故有深入之象

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊者火所乾也周禮腊人有腊鼎毒者甘脆肥醲腐腸之藥張協七命云甘腊毒之味是也三應上治上之獄上獄本重三位卑柔而不中折獄反爲

人所折、或致失出、噬腊遇毒之象、然與其殺不辜寧失不經、小吝无咎也　肉因六柔取象、腊因上剛取象、毒因互坎取象

象曰遇毒位不當也

柔不得位、是以有遇毒之象、明所處之難、非所行有不當也、

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉、

胏乾肉之有骨者也、四明體剛爻、明不足而剛有餘、以剛遇剛、如噬乾胏、難而不可入、如得金矢、直而不可曲、幸以剛居柔、故必艱難居心、守法之正、

則得其情而吉矣　四離體離爲乾卦故曰乾胏金矢箭鏃也世之食田肉而得丸鏃者固有之四一剛梗于中故曰金矢凡言矢者非坎即離解得矢旅亡矢坎得乾之中爻乾爲金一奇貫乎二耦其直如矢又坎爲弓輪離爲戈兵也舊說據周禮先入其金而後聽其訟雖昏亂之世不爲此必劉歆黨入之言非周禮之本文也

象曰利艱貞吉未光也

此爻未在離中故未能得獄之情勉以艱貞所以爲明罰勅法之本

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

五近上亦治上獄居尊受成易于四矣然用獄危道也如噬乾肉用力乃可入如得黃金從革乃可曲處之無不正則雖危而无咎　謝梅莊曰金本乾象黃本坤象坎得乾中爻亦言金（困金車）子象父也離得坤中爻亦言黃（離黃離革黃牛）女象母也乾入坤中體而成坎有時坎亦言黃矣（解黃矢）子又象母也坤入乾中體而成離有時離亦言金（鼎金鉉）女又象父也知卦辭卦名皆可取象父母男女亦可交互取象始可與言象也已矣

象曰貞厲无咎得當也

五柔而得中正合治獄之道故曰得當不以爻位言

上九何校滅耳凶

上亦受刑之人荷校者項械也荷械于項則并耳而滅没之矣不亦凶乎

象曰何校滅耳聰不明也

滅耳則不聰所以致此由失離明措置不宜故也

朱可亭曰不明之惡甚于行行不過一失足之差不明則以是爲非所害大矣故初无咎而上則

凶

九四於卦噬齧之物也在爻則反爲用刑之主初上象頤噬物者也在爻則反爲受刑之人蓋卦論統體爻則有上下貴賤之位故其取象不同如此